大般涅槃經卷第二十八

北涼天竺三藏曇無讖譯

師子吼菩薩品第十一之二

尒時師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊如先所說菴羅果喻四種人等有人行細心不正實有人心細行不正實有人心細行亦正實有人心不細行不正實是初二種云何可知如佛所說雖依是二不可得知

佛言善哉善哉善男子菴羅果喻二種人等實難可知以難知故我經中說當與共住住若不知當與久處久處不知當以智慧智若不知當深觀察以觀察故則知持戒及以破戒善男子具是四事共住久處智慧觀察然後得知持戒破戒善男子戒有二種持戒亦二一究竟戒二不究竟有人以因緣故受持禁戒智者當觀是人持戒為為利養為究竟持善男子如來戒者无有因緣是故得名為究竟戒以是義故菩薩雖為諸惡衆生之所傷害不生恚㝵是故如來得名

成就畢竟持戒究竟持戒善男子我
昔一時與舍利弗及五百弟子俱共
止住摩伽陀國瞻婆大城時有獵師
追逐一鴿是鴿惶怖至舍利弗影猶
故戰慄如芭蕉樹至我影中身心安
隱恐怖得除是故當知如來世尊畢
竟持戒乃至身影猶有是力善男子
不究竟戒尚不能得聲聞緣覺何況
能得阿耨多羅三藐三菩提復有二
種一為利養二為正法為利養故受
持禁戒當知是戒不見佛性及以如
來雖聞佛性及如來名猶不得名為
聞見也若為正法受持禁戒當知是
戒能見佛性及以如來是名眼見亦
名聞見復有二種一者根深難拔二
者根淺易動若能修習空無相願是
名根深難拔若不修習是三三昧雖
復修習為二十五有是名根淺易動
復有二種一為自身二為衆生為衆
生者能見佛性及以如來持戒之人
復有二種一者性自能持二者須他
教勑若受戒已經無量世初不漏失
或值惡國遇惡知識惡時惡世聞邪

惡法邪見同止尒時雖無受戒之法
脩持如本无所毀犯是名性自能持
者過師僧白四羯磨然後得戒雖得
戒已要憑和上諸師同學善友誨喻
乃知進止聽法說法備諸威儀是名
須他教勅善男子性能持者眼見佛
性及以如来亦名聞見戒復有二一
聲聞戒二菩薩戒從初發心乃至得
成阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩
戒若觀白骨乃至證得阿羅漢果是
名聲聞戒若有受持聲聞戒者當知
是人不見佛性及以如来若有受持
菩薩戒者當知是人得阿耨多羅三
藐三菩提能見佛性如来涅槃師子
吼菩薩言世尊何因緣故受持禁戒
佛言善男子為心不悔故何故不悔
為受樂故何故受樂為遠離故何故
遠離為安隱故何故安隱為禪定故
何故禪定為實知見故何故為實知
見為見生死諸過患故何故為見苂
生死過患為心不貪著故何故為心
不貪著為得解脫故何故為得解脫
為得无上大涅槃故何故為得大般

涅槃為得常樂我淨法故何故為得
常樂我淨為得不生不滅故何故為
得不生不滅為見佛性故是故菩薩
性自能持究竟淨戒善男子持戒比
丘雖不發願求不悔心不悔之心自
然而得何以故法性尒故雖不求樂
遠離安隱真實知見見生死過心不
貪著解脫涅槃常樂我淨不生不滅
見於佛性而自然得何以故法性尒
故師子吼菩薩言世尊若因持戒得
不悔果因於解脫得涅槃果者戒則
无因涅槃无果戒若无因則名為常
涅槃有因則是无常若尒者涅槃則
為本無今有若本无今有是為无常
猶如然燈涅槃若尒云何得名我樂
淨耶佛言善男子善哉善哉汝以曽
於无量佛所種諸善根能問如来如
是深義善男子不失本念乃如是問
也我憶往昔過无量劫波羅㮈城有
佛出世号曰善得尒時彼佛三億歳
中演說如是大涅槃經我時與汝俱
在彼會我以是事諮問彼佛尒時如
来為衆生故三昧正受未荅此義善

哉大士乃能憶念如是本事諦聽諦

聽當為汝說戒亦有因謂聽正法聽
正法者是亦有因謂近善友近善友
者是亦有因所謂信心信心者是亦
有因因有二種一者聽法二思惟義
善男子信心者因於聽法聽法者因
於信心如是二法亦因亦因因亦果
亦果果善男子辟如层乹立拒舉瓶
乎為因果不得相離善男子如无明
緣行行緣無明是无明行亦因亦因
因亦果亦果果乃至生緣老死老死
緣生是生老死亦因亦因因亦果亦
果果善男子生能生法不能自生不
自生故由生生生生生不自生復頼
生故生是故二生亦因亦因因亦果
亦果果善男子信心聽法亦復如是
善男子是果非因謂大涅槃何故名
果是上果故沙門果故婆羅門果故
斷生死故破煩惱故是故名果為諸
煩惱之所呵責是故涅槃名果煩惱
者名為過過善男子涅槃无因而體
是果何以故无生滅故無所作故非
有為故是无為故常不變故无處所

故无始終故善男子若涅槃有因則
不得稱為涅槃也槃者言因般涅言
無无有因故故稱涅槃
師子吼菩薩言如佛所說涅槃無因
是義不然若言无者則合六義一者
畢竟无故故名為無如一切法无我
無我所二者有時无故故名為无如
世人言河池無水無有日月三者少
故故名為無如世人言食中少鹹名
為无鹹甘漿少甜名為无甜四者无
受故故名為无如旃陁羅不能受持
婆羅門法是故名為无婆羅門五者
受惡法故故名為無如世人言受惡
法者不名沙門及婆羅門是故名為
无有沙門及婆羅門六者不對故故
名為無辟如无白名之為黑无有明
故名之無明世尊涅槃亦尒有時无
因故名涅槃
佛言善男子汝今所說如是六義何
故不引畢竟无者以喻涅槃乃取有
時无耶善男子涅槃之體畢竟无因
猶如无我及無我所善男子世法涅
槃終不相對是故六事不得為喻善

男子一切諸法悉无有我而此涅槃
真實有我以是義故涅槃无因而體
是果是因非果名為佛性非因生故
是因非果非沙門果故名非果何故
名因以了因故善男子因有二種一
者生因二者了因能生法者是名生
因燈能了物故名了因煩惱諸結是
名生因衆生父母是名了因如穀子
等是名生因地水糞等是名了因復
有生因謂六波羅蜜阿耨多羅三藐
三菩提復有了因謂佛性阿耨多羅
三藐三菩提復有了因謂六波羅蜜
佛性復有生因謂首楞嚴三昧阿耨
多羅三藐三菩提復有了因謂八正
道阿耨多羅三藐三菩提復有生因
所謂信心六波羅蜜師子吼菩薩言
世尊如佛所說見於如来及以佛性
是義云何世尊如来之身无有相貌
非長非短非白非黒無有方所不在
三界非有為相非眼識識云何可見
佛性亦尒
佛言善男子佛身二種一者常二者
无常無常者為欲度脫一切衆生方

有時節善男子乳時无酪亦无生蘇
熟蘇醍醐一切衆生亦謂是乳是故
我言乳中无酪如其有者何故不得
二種名字如人二能言金鐵師酪時
无乳生蘇熟蘇及以醍醐衆生亦謂
是酪非乳非生熟蘇及以醍醐亦復
如是善男子因有二種一者正因二
者緣因正因者如乳生酪緣因者如
醪煖等從乳生故故言乳中而有酪性
師子吼菩薩言世尊若乳无酪性角
中亦无何故不從角中生耶
善男子角亦生酪何以故我亦說言
緣因有二一醪二煖角性煖故亦能
生酪
師子吼言世尊若角能生酪求酪之
人何故求乳而不取角
佛言善男子是故我說正因緣因師
子吼菩薩言若使乳中本无酪性今
方有者乳中本无菴摩羅樹何故不
生二俱無故
善男子乳亦能生菴摩羅樹若以乳
灌一夜之中增長五尺以是義故我
說二因善男子若一切法一因生者

復示現是名眼見常者如来世尊解
脫之身亦名眼見亦名聞見佛性亦
二一者可見二不可見可見者十住
菩薩諸佛世尊不可見者一切衆生
眼見者謂十住菩薩諸佛如来眼見
衆生所有佛性聞見者一切衆生九
住菩薩聞有佛性如来之身復有二
種一者是色二者非色色者如来解
脫非色者如来永斷諸色相故佛性
二種一者是色二者非色色者阿耨
多羅三藐三菩提非色者凡夫乃至
十住菩薩十住菩薩見不了了故名
非色善男子佛性者復有二種一者
是色二者非色色者謂佛菩薩非色
者一切衆生色者名為眼見非色者
名為聞見佛性者非内非外雖非内
外然非失壞故名衆生悉有佛性
師子吼菩薩言世尊如佛所說一切
衆生悉有佛性如乳中有酪金剛力
士諸佛佛性如淨醍醐云何如来說
言佛性非内非外
佛言善男子我亦不說乳中有酪酪
從乳生故言有酪世尊一切生法各

可得難言乳中何故不能出生菴摩
羅樹善男子猶如四大為一切色而
作因緣然色各異差別不同以是義
故乳中不生菴摩羅樹世尊如佛所
說有二因者正因緣因眾生佛性為
是何因善男子眾生佛性亦二種因
一者正因二者緣因正因者謂諸眾
生緣因者謂六波羅蜜
師子吼言世尊我今定知乳有酪性
何以故我見世間求酪之人唯取於
乳終不取水是故當知乳有酪性
善男子如汝所問是義不然何以故
一切眾生欲見面像即便取刀
師子吼言世尊以是義故乳有酪性
若刀无面像何故取刀
佛言善男子若此刀中定有面像何
故顛倒豎則見長撗則見闊若是自
面何故見長若是他面何得稱言是
已面若因已面見他面者何故不
見驢馬面像師子吼言世尊眼光到
彼故見面長
佛言善男子而此眼光實不到彼何
以故近遠一時俱得見故不見中間

所有物故善男子光若到彼而得見
者一切衆生悉見於火何故不燒如
人遠見白物不應生疑鶴耶幡耶人
耶樹耶若光到者云何得見水精中
物渕中魚石若不到見何故得見水
精中物而不得見壁外之色是故若
言眼光到彼而見長者是義不然善
男子如汝所言乳有酪者何故賣乳
之人但取乳價不責酪直賣草馬者
但取馬價不責駒直善男子世間之
人无子息故故求娉婦婦若懷妊不
得言女若言是女有兒性故故應娉
者是義不然何以故若有兒性亦應
有孫若有孫者則是兄弟何以故一
腹生故是故我言女無見性若其乳
中有酪性者何故一時不見五味若
樹子中有尼拘陁五丈質者何故一
時不見芽莖枝葉花果形色之異善
男子乳色時異味異果異乃至醍醐
亦復如是云何可說乳有酪性善男
子譬如有人明當服蘇今已患臭若
言乳中定有酪性亦復如是善男子
譬如有人有筆紙墨和合成字而是

紙中本元有字以本元故假緣而成
若本有者何須衆緣譬如青黃合成
綠色當知是二本無綠性若本有者
何須合成善男子譬如衆生因食得
命而此食中實元有命若本有命未
食之時食應是命善男子一切諸法
本元有性以是義故我說是偈
本無今有　本有今無　三世有法
元有是處
善男子一切諸法因緣故生因緣故
滅善男子若諸衆生內有佛性者一
切衆生應有佛身如我今也衆生佛
性不破不壞不牽不捉不繫不縛如
衆生中所有虛空一切衆生悉有虛
空元罣㝵故各不自見有此虛空若
使衆生元虛空者則無去來行住坐
卧不生不長以是義故我經中說一
切衆生有虛空界虛空界者是名虛
空衆生佛性亦復如是十住菩薩少
能見之如金剛珠善男子衆生佛性
諸佛境界非是聲聞緣覺所知一切
衆生不見佛性是故常為煩惱繫縛
流轉生死見佛性故諸結煩惱所不

能繫解脫生死得大涅槃師子吼菩
薩言世尊一切衆生有佛性性如乳
中酪性若乳无酪性云何佛說有二
種因一者正因二者緣因緣因者一
酥二煗虛空无性故無緣因
佛言善男子若使乳中定有酪性者
何須緣因師子吼菩薩言世尊以有
性故故須緣因何以故欲明見故緣
因者即是了因世尊譬如闇中先有
諸物為欲見故以燈照了若本无者
燈何所照如泥中有瓶故須人水輪
繩杖等而為了因如尼拘陁子須地
水糞而作了因乳中酥煗亦復如是
須作了因是故雖先有性要假了因
然後得見以是義故定知乳中先有
酪性
善男子若使乳中定有酪性者即是
了因若是了因復何須了善男子若
是了因性是了者常應自了若自不
了何能了他若言了因有二種性一
者自了二者了他是義不然何以故
了因一法云何有二若有二者乳亦
應二若使乳中无二相者云何了因

亦猶有二師子吼言世尊如世人言
我共八人了因亦尒自了了他
佛言善男子了因若尒則非了因何
以故數者能數自色他色故得言八
而此色性自无了相無了相故要須
智性乃數自他是故了因不能自了
亦不了他善男子一切衆生有佛性
者何故修習无量功德若言修習是
了因者已同酪壞若言因中定有果
者戒定智慧則无增長我見世人本
无禁戒禪定智慧從師受已漸漸增
益若言師教是了因者當師教時受
者未有戒定智慧若是了者應了未
有云何乃了戒定智慧令得增長師
子吼菩薩言世尊若了因无者云何
得名有乳有酪
善男子世間荅難凡有三種一者轉
荅如先所說何故名戒以不悔故乃
至為得大涅槃故二者黙然荅如有
梵志来問我言我是常耶我時黙然
三者疑荅如此經中若了因有二乳
中何故不得有二善男子我今轉荅
如世人言有乳酪者以定得故是故

得名有乳有酪佛性亦尒有衆生有
佛性以當見故師子吼言世尊如佛
所說是義不然過去已滅未來未到
云何名有若言當有名為有者是義
不然如世間人見无兒息便言无兒
一切衆生无佛性者云何說言一切
衆生悉有佛性
佛言善男子過去名有譬如種橘芽
生子滅芽亦甘甜乃至生果味亦如
是熟已乃醋善男子而是醋味子芽
乃至生果悉無隨本熟時形色相貌
則生醋味而是醋味本无今有雖本
无今有非不因本如是本子雖復過
去故得名有以是義故過去名有云
何復名未來為有譬如有人種植胡
麻有人問言何故種此荅言有油實
未有油胡麻熟已取子熬烝擣壓然
後乃得出油當知是人非虛妄也以
是義故名未來有云何復名過去有
耶善男子譬如有人私屏罵王經歷
年歲王乃聞之聞已即問何故見罵
荅言大王我不罵也何以故罵者已
滅王言罵者我身二俱存在云何言

滅以是因緣喪失身命善男子是二
實无而果不滅是名過去有云何復
名未來有耶辟如有人往陶師所問
有瓶不荅言有瓶而是陶師實未有
瓶以有泥故故言有瓶當知是人非
妄語也乳中有酪衆生佛性亦復如
是欲見佛性應當觀察時節形色是
故我說一切衆生悉有佛性實不虛
妄師子吼言一切衆生无有佛性者
云何而得阿耨多羅三藐三菩提以
正因故故令衆生得阿耨多羅三藐
三菩提何等正因所謂佛性世尊若
尼拘陁子无尼拘陁樹者何故名為
尼拘陁子而不名為佉陁羅子世尊
如瞿曇姓不得稱為阿坻耶姓阿坻
耶姓亦復不得稱瞿曇姓尼拘陁子
亦復如是不得稱為佉陁羅尼子佉
陁羅尼子不得稱為尼拘陁子猶如
世尊不得捨離瞿曇種姓衆生佛性
亦復如是以是義故當知衆生悉有
佛性
佛言善男子若言子中有尼拘陁者
是義不然如其有者何故不見善男

子如世間物有因緣故不可得見云
何因緣謂遠不可見如空中鳥跡近
不可見如人眼睫壞故不見如根敗
者亂想故不見如心不專一細故不
見如小微塵障故不見如雲表星多
故不見如稲聚中麻相似故不見如
豆在豆聚尼拘陁樹不同如是八種
因緣如其有者何故不見若言細障
故不見者是義不然何以故樹相
麁故若言性細云何增長若言障故
不可見者常應不見本无麁相今則
見麁當知是麁本无其性本無見性
今則可見當知是見亦本无性子亦
如是本无有樹今則有之當有何咎
師子吼言如佛所說有二種因一者
正因二者了因尼拘陁子以地水糞
作了因故令細得麁
佛言善男子若本有者何須了因若
本無性了何所了若尼拘陁中本无
麁相以了因故乃生麁者何故不生
佉陁羅樹二俱无故善男子若細不
見者麁應可見譬如一塵則不可見
多塵和合則應可見如是子中麁應

可見何以故是中已有芽莖花果一
一果中有无量子一一子中有无量
樹是故名麁有是麁故故應可見善
男子若尼拘陁子有尼拘陁性而生
樹者眼見是子為火所燒如是燒性
亦應本有若本有者樹不應生若一
切法本有生滅何故先生後滅不一
時耶以是義故當知无性
師子吼菩薩言世尊若尼拘陁子本
無樹性而生樹者是子何故不出於
油二俱无故善男子如是子中亦能
生油雖無本性因緣故有
師子吼言何故不名胡麻油耶善男
子非胡麻故善男子如火緣生火水
緣生水雖俱從緣不能相有尼拘陁
子及胡麻油亦復如是雖俱從緣各
不相生尼拘陁子性能治冷胡麻油
者性能治風善男子譬如甘蔗因緣
故生石蜜黑蜜雖俱一緣色貌各異
石蜜治熱黑蜜治冷
師子吼菩薩言世尊如其乳中无有
酪性麻无油性尼拘陁子無有樹性
泥无瓶性一切衆生無佛性者如佛

先說一切衆生悉有佛性是故應得
阿耨多羅三藐三菩提者是義不然
何以故人天無性以無性故人可作
天天可作人以業因緣不以性故菩
薩摩訶薩以業因緣故得阿耨多羅
三藐三菩提若諸衆生有佛性者何
因緣故一闡提等斷諸善根墮于地
獄若菩提心是佛性者一闡提等不
應能斷若可斷者云何得言佛性是
常若非常者不名佛性若諸衆生有
佛性者何故名為初發心耶云何而
言是毗跋致阿毗跋致毗跋致者當
知是人無有佛性世尊菩薩摩訶薩
一心趣向阿耨多羅三藐三菩提大
慈大悲見生老病死煩惱過患觀大
涅槃無生老死煩惱諸過信於三寶
及業果報受持禁戒如是等法名為
佛性若離是法有佛性者何須是法
而作因緣世尊如乳不假緣必當成
酪生蘇不尒要待因緣所謂人功水
瓶攢繩衆生亦尒有佛性者應離因
緣得阿耨多羅三藐三菩提若定有
者何故見三惡苦生老病死而

生退心亦不須修六波羅蜜即應得
成阿耨多羅三藐三菩提如乳非緣
而得成酪亦非不因六波羅蜜而得
成於阿耨多羅三藐三菩提以是義
故當知衆生悉無佛性如佛先說僧
寶是常如其常者則非無常非无常
者云何而得阿耨多羅三藐三菩提
僧若常者云何復言一切衆生悉有
佛性世尊若使衆生從本已來无菩
提心亦無阿耨多羅三藐三菩提心
後方有者衆生佛性亦應如是本无
後有以是義故一切衆生應无佛性
佛言善哉善哉善男子汝已久知佛
性之義為衆生故作如是問一切衆
生實有佛性汝言衆生若有佛性不
應而有初發心者善男子心非佛性
何以故心是無常佛性常故汝言何
故有退心者實无退心心若有退終
不能得阿耨多羅三藐三菩提以遅
得故名之為退此菩提心實非佛性
何以故一闡提等斷於善根墮地獄
故若菩提心是佛性者一闡提輩則
不得名一闡提也菩提之心亦不得

名為无常也是故定知菩提之心實

非佛性
善男子汝言衆生若有佛性不應假
緣如乳成酪者是義不然何以故若
言五緣成於生蘇當知佛性亦復如
是譬如衆石有金有銀有銅有鐵俱
稟四大一名一實而其所出各各不
同要假衆緣衆生福德爐冶人功然
後出生是故當知本无金性衆生佛
性不名為佛以諸功德因緣和合得
見佛性然後得佛汝言衆生悉有佛
性何故不見者是義不然何以故以
諸因緣未和合故善男子以是義故
我說二因正因緣因正因者名為佛
性緣因者發菩提心以二因緣得阿
耨多羅三藐三菩提如石出金
善男子汝言僧常一切衆生无佛性
者善男子僧名和合和合有二一者
世和合二者第一義和合世和合者
名聲聞僧義和合者名菩薩僧世僧
無常佛性是常如佛性常義僧亦尒
復次有僧謂法和合法和合者謂十
二部經十二部經常是故我說法僧

是常善男子僧名和合和合者名十
二因縁十二因縁中亦有佛性十二
因縁常佛性亦尒是故我說僧有佛
性又復僧者謂諸佛和合是故我說
僧有佛性
善男子汝言衆生若有佛性云何有
退有不退者諦聽諦聽我當為汝分
别解說善男子菩薩摩訶薩有十三
法則便退轉何等十三一者心不信
二者不作心三者疑心四者悋惜身
財五者於涅槃中生大怖畏云何乃
令衆生永滅六者心不堪忍七者心
不調柔八者愁惱九者不樂十者放
逸十一者自輕己身十二者自見煩
惱无能壞者十三者不樂進趣菩提
之法善男子是名十三法令諸菩薩
退轉菩提復有六法壞菩提心何等
為六一者悋法二者於諸衆生起不
善心三者親近惡友四者不勤精進
五者自大憍慢六者營務世業如是
六法則能破壞菩提之心善男子有
人得聞諸佛世尊是人天師於衆生
中最上无比勝於聲聞辟支佛等法

聰明了見法无㝵能度衆生於大苦
海聞已即復發大誓願如其世間有
如是人我亦當得以是因緣發阿耨
多羅三藐三菩提心或復為他之所
教誨發菩提心或聞菩薩阿僧祇劫
修行苦行然後乃得阿耨多羅三藐
三菩提聞已思惟我今不堪如是苦
行云何能得是故有退善男子復有
五法退菩提心何等為五一者樂在
外道出家二者不修大慈之心三者
好求法師過惡四者常樂處在生死
五者不憙受持讀誦書寫解說十二
部經是名五法退菩提心復有二法
退菩提心何等為二一者貪樂五欲
二者不能恭敬尊重三寶以如是等
衆因緣故退菩提心
云何復名不退之心有人聞佛能度
衆生生老病死不從師諮自然修習
得阿耨多羅三藐三菩提若菩提道
是可得者我當修習必令得之以是
因緣發菩提心所作功德若多若少
悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提作
是誓願願我常得親近諸佛及佛弟

子常聞深法五情完具若遇善難不
失是心復願諸佛及諸弟子常於我
所生歡喜心具五善根若諸衆生斫
伐我身斬截手足頭目支節當於是
人生大慈心深自喜慶如是諸人為
我增長菩提因緣若无是者我當何
緣而得成就阿耨多羅三藐三菩提
復發是願莫令我得无根二根女人
之身不繫屬人不遭惡主不屬惡王
不生惡國若得好身種姓真正多饒
財寶不生憍慢令我常聞十二部經
受持讀誦書寫解說若為衆生有所
演說願令受者敬信无疑常於我所
不生惡心寧當少聞多解義味不願
多聞於義不了願作心師不師於心
身口意業不與惡交能施一切衆生
安樂身戒心慧不動如山欲為受持
无上正法於身命財不生慳悋不淨
之物不為福業正命自活心无邪諂
受恩常念小恩大報善知世中所有
事藝善解衆生方俗之言讀誦書寫
十二部經不生懈怠嬾墮之心若諸
衆生不樂聽聞方便引接令彼樂聞

言常柔軟口不宣惡不和合衆能令
和合有憂怖者令離憂怖飢饉之世
令得豐足疾病之世作大醫王病藥
所須財寶自在令疾病者悉得除愈
刀兵之劫有大力勢斷其殘害令无
遺餘能斷衆生種種怖畏所謂若死
閉繫打擲水火王賊貧窮破戒惡名
惡道如是等畏悉當斷之父母師長
深生恭敬怨憎之中生大慈心常修
六念空三昧門十二因緣生滅等觀
出息入息天行梵行及以聖行金剛
三昧首楞嚴定无三寶處令我自得
寂靜之心若其身心受大苦時莫失
无上菩提之心莫以聲聞辟支佛心
而生知足無三寶處常在外道法中
出家為破邪見不習其道得法自在
得心自在於有為法了了見過令我
怖畏二乘道果如惜命者怖畏捨身
為衆生故樂處三惡如諸衆生樂忉
利天為一一人於無量劫受地獄苦
心不生悔見他得利不生妬心常生
歡喜如自得樂若值三寶當以衣服
飲食卧具房舍醫藥燈明花香伎樂

幡蓋七寶供養着受佛戒堅固護持
終不生於毀犯之想着聞菩薩難行
苦行其心歡喜不生悔恨自識往世
宿命之事終不造作貪瞋癡業不為
果報而集因緣於現在樂不生貪着
善男子若有能發如是願者是名菩
薩終不退失菩提之心亦名施主能
見如来明了佛性能調衆生度脫生
死善能護持无上正法能得具足六
波羅蜜善男子以是義故不退之心
不名佛性
善男子汝不可以有退心故言諸衆
生无有佛性辟如二人俱聞他方有
七寶山山有清泉其味甘美有能到
者永斷貧窮服其水者增壽万歲唯
路懸遠嶮阻多難時彼二人俱欲共
往一人莊嚴種種行具一則空往無
所齎持相與前進路值一人多齎寶
貨七珎具足二人便前問言仁者彼
土實有七寶山耶其人答言實有不
虛我已獲寶飲服其水唯患路嶮多
有盜賊沙鹵棘刺乏於水草往者千
万達者甚少聞是事已一人即悔尋

作是言路既懸遠艱難非一往者無　涅槃經第廿八卷　第廿七張　壹
量達者无幾而我云何當能到彼我
今產業粗自供足若涉斯路或失身
命身命不全長壽安在一人復言有
人能過我亦能過若得果達則得如
願採取珎寶飲服甘水如其不達以
死為期是時二人一則悔還一則前
進到彼山所多獲財寶如願服水多
賷所有還其所止奉養父母賑給宗
親時悔還者見是事已心中生熱彼
去已還我何為住即便莊嚴涉道而
去七寶山者喻大涅槃甘美之水喻
於佛性其二人者喻二菩薩初發道
心嶮惡道者喻於生死所逢人者喻
佛世尊有盜賊者喻於四魔沙鹵棘
刺喻諸煩惱无水草者喻不修習菩
提之道一人還者喻退轉菩薩其直往
者喻不退菩薩善男子衆生佛性常
住不變猶彼嶮道不可說言人悔還
故令道无常佛性亦尒善男子菩提
道中終无退者善男子如向悔者見
其先伴獲寶而還勢力自在供養父
母給足宗親多受安樂見是事已心

中生熱即復莊嚴復道還去不惜身
命堪忍衆難遂便到彼七寶山中退
轉菩薩亦復如是善男子一切衆生
定當得成阿耨多羅三藐三菩提以
是義故我經中說一切衆生乃至五
逆犯四重禁及一闡提悉有佛性
師子吼言世尊云何菩薩有退不退
善男子若有菩薩修習如來三十二
相業因緣者得名不退得名菩薩摩
訶薩也名不動轉名爲憐愍一切衆
生名勝一切聲聞緣覺名阿毗跋致
善男子若菩薩摩訶薩持戒不動施
心不移安住實語如須弥山以是業
緣得足下平如奩底相
若菩薩摩訶薩於父母所和上師長
乃至畜生以如法財供養供給以是
業緣得成足下千輻輪相
若菩薩摩訶薩不煞不盜於父母師
長常生歡喜以是業緣得成三相一
者手指纖長二者足跟長三者其身
方直如是三相同一業緣若菩薩摩
訶薩修四攝法攝取衆生以是業緣
得網縵指如白鵝王

若菩薩摩訶薩父母師長若病苦時
自手洗拭捉持案摩以是業緣得手
足軟
若菩薩摩訶薩持戒聞法惠施无猒
以是業緣得節踝躡滿身毛上靡
若菩薩摩訶薩專心聽法演說正教
以是業緣得鹿王䏿
若菩薩摩訶薩於諸衆生不生害心
飲食知足常樂惠施瞻病給藥以是
業緣其身圓滿如尼拘陁樹立手過
膝頂有肉髻无見頂相若菩薩摩訶
薩見怖畏者為作救護見裸跣者施
與衣服以是業緣得陰藏相
若菩薩摩訶薩親近智者遠離愚人
善憙問荅掃治行路以是業緣皮膚
細軟身毛右旋若菩薩摩訶薩常以
衣服飲食卧具醫藥香花燈明施人
以是業緣得身金色常光明曜若菩
薩摩訶薩行施之時所珎之物能捨
不悋不觀福田及非福田以是業緣
得七處滿相
若菩薩摩訶薩布施之時心不生疑
以是業緣得柔軟聲

若菩薩摩訶薩如法求財以用布施

以是業縁得鈌骨充滿師子上身脾
腨纖
若菩薩摩訶薩遠離兩舌惡口恚心
以是業縁得四十牙齒白淨齊密
若菩薩摩訶薩於諸衆生修大慈悲
以是業縁得二牙相
若菩薩摩訶薩常作是願有來求者
隨意給與以是業縁得師子頰
若菩薩摩訶薩隨諸衆生所須飲食
悉皆與之以是業縁得味中上味
若菩薩摩訶薩自修十善兼以化人
以是業縁得廣長舌
若菩薩摩訶薩不訟彼短不謗正法
以是業縁得梵音聲
若菩薩摩訶薩見諸怨憎生於喜心
以是業縁得目睫紺色
若菩薩摩訶薩不隱他德稱揚其善
以是業縁得白毫相善男子若菩薩
摩訶薩修習如是三十二相業因縁
時則得不退菩提之心善男子一切
衆生不可思議諸佛境界業果佛性
亦不可思議何以故如是四法皆悉

是常以是常故不可思議一切衆生
煩惱覆障故名為常斷常煩惱故
名无常者言一切衆生常者何故修
習八聖道分為斷衆苦衆苦若斷則
名无常所受之樂則名為常是故我
言一切衆生煩惱覆障不見佛性以
不見故不得涅槃

大般涅槃經卷第二十八

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅彫造